六典通考

六典通考卷三十三

湖西閻鎮珩輯

宮政考

親蠶 祀先蠶

古者食祭先倉饋祭先炊農嗇之神或祀句龍或祀后稷各以其功迭爲宗主至于絲帛之績原自蠶出衣被生人利周天下則始事而報享先蠶禮固然矣通鑑外紀云西陵氏之女嫘祖爲黃帝元妃始教民育蠶治絲繭以供衣服後世祀爲先蠶唐月令曰三月之節天子乃薦鞠衣于先帝三月中氣后妃齋戒享先蠶斯禮自漢以來行之已久然所謂先蠶之神者隨時遷變訖無

定據漢儀歲以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神北齊則以季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝氏無配如祀先農禮後周皇后至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏二神嬪為亞獻終獻隋制季春上巳皇后服鞠衣以太牢制幣祭先蠶用一獻之禮唐制略同李林甫釋月令云先蠶天駟也杜佑通典遵用其說考天文辰為大火房為天駟大火之月浴種而再蠶則傷馬故天駟者蠶與馬所同出而非必為先代制蠶之神又蠶婦人之事非黃帝所得任也史記雖言黃帝娶西陵氏而始蠶之文於志無見漢祀苑窳寓氏特循其習俗所傳非三代之舊典然已或謂蠶

事始于軒轅氏之妃陰統乎陽則后功當屬之帝故祈蠶所祀者軒轅氏也軒轅乘土德而王配食黃帝薦用黃衣象其德焉其說亦無明據晉武帝時先蠶壇在桑壇東南自後或在西或在宮北祭或少牢太牢一獻三獻歷代所尙各不同矣然準禮皇后必親享而北齊使公卿祠之則非古也

內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服蠶於北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉疏天子親耕於南郊以純陽爲尊后蠶於北郊以純陰爲尊

馬質禁原蠶者原再也天文辰爲馬蠶書蠶爲龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者爲傷馬與

王昭禹曰物有異類而同氣相爲消長盈虛其勢不能兩盛以天文考之午馬爲絲蠶則馬與蠶其氣同屬於午辰爲

此馬爲龍之類蠶爲龍之精則馬蠶又同貴氣於辰也一歲中再蠶則蠶盛而馬衰故原蠶者有禁自非深通性命之理者焉能及此李嘉會曰今東南如兗揚衣被天下蠶盛而無馬西北若寒之地有馬而無蠶蓋可知矣

月令季春之月天子乃薦鞠衣于先帝爲將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝太皞之屬　疏蠶功既大非獨祭太皞故何胤云總祭五方之帝命野虞無伐桑柘愛蠶食也野虞謂主田及山林之官鳴鳩拂其羽戴勝降于桑蠶將生之候也鳩鳴飛且翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥是時恆在桑言降者若時始自天來重之也具曲植籧筐時所以養蠶器也曲薄也植槌也

高誘曰桑與柘皆所以養蠶故禁民不得斫伐鳴鳩斑鳩也是月直刺上飛高數十丈乃復戴勝鷗鳩爾雅云鷗鳩部生於桑是月其子彊飛自桑空中來下故曰戴任降于桑也曲三輔謂之栿關東謂之槌青徐謂之曲圓底曰蒙方底曰筐

[illegible][illegible]藉王親耕故后妃親桑以為天下先勸眾民也○后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事后妃親採桑示率先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子始蠶執養宮中毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰登成也敕往蠶者蠶畢將課功以勸戒之孟夏之月蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服疏載師云近郊十一公桑在國北近郊故知收以近郊之稅也以桑為均者言收稅之時以受桑多少為賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少

禮書國語曰司空除壇于藉藉而有壇則躬桑有壇矣掌次掌凡邦之張事而異時有帟幕于耕壇之上則桑壇亦張幕歟曲薄也植槌也正義曰案方言云宋魏陳江淮之

冊謂之曲或謂之麴自關而西謂之薄故云曲薄方言注槌縣蠶薄柱也宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西謂之槌齊謂之牂

祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆採之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡溼歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示於君遂獻繭於夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之古之獻繭者其率用此與歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人容二王之後與禮之禮奉繭之世婦也其率用此與問者之辭也及良日夫人繅三盆手

遂布於三宮夫人世婦之吉者使繅三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也　疏良日謂吉日宜繅之日明繅更擇日日至而後夫人自繅每淹以手振出其緒故曰三盆手夫人親繅三盆以手振出其緒訖遂布與三宮夫人世婦之吉者既據諸侯則夫人推一人而云世婦之吉者雜互天子言之以天子有三夫人就其中取吉者若諸侯惟世婦之吉者蠶繅非一人擇其吉者主領而已　遂朱綠之元黃之以為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也

禮書正義曰近川而為之取其浴蠶種便也七尺曰仞仞有三尺高一丈也棘牆者謂牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也又曰月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與彼不同者按馬質云禁原蠶彼注天文辰為馬引蠶書曰蠶為龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此仲春始蠶者亦謂浴種至三月臨生蠶時又浴種乃生之故設之有

異天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共粢盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也穀梁曰天子親耕以共粢盛后親蠶以共祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也

天子諸侯之禮文而有辨故耕於南郊東郊王后夫人之禮質而少變故皆蠶於北郊公桑蠶室近川爲之以其便於浴蠶也築宮仞有三尺棘牆而外閉之所以謹於蠶蠶也其始天子薦鞠衣于先帝以告將蠶內宰詔后帥內外命婦以趨蠶事而后之首飾以編服以鞠衣履以黃屨

乘翟車貝面組總有握及郊享先蠶然後東鄉而躬桑焉鄭氏曰東鄉者鄉時氣也明其不常留養而留養者所卜夫人與世婦也及蠶成夫人副禕受之三盆手則后亦副禕受之而三盆手可知躬桑后夫人之事天子必薦鞠衣君必皮弁素積內外相成之義也故王耕藉后獻種王射牲后舂盛則后夫人之躬桑王與諸侯不可不與也躬桑鞠衣而受繭必以副禕重繭之成也繅必三盆手禮成於三也三盆手猶王藉之三推也然後布於三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠玄黃以爲祭服猶庶人之終畝也晉制後乘載鉤筐後周皇后採桑三條公主五條鄉縣以下九條北齊及隋亦如之然則採桑三條與三推同其載

鉤筐以後車與親栽耒耜不類是不純乎古也後漢蠶于東郊晉蠶于西郊宋齊蠶于西北而漢制后乘鸞輅載龍旂千乘萬騎鼓吹鉦鉞莫不咸備晉后著十二笄步搖衣青衣乘油畫雲母安車而女尚書著貂蟬佩璽後周之時后乘翠輅皆非古制

漢儀皇后春蠶于東郊衣用青手采桑以繅三盆璽（藝文類聚引此文作三盆繭璽字誤）羣臣妾從春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祠以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻于璽觀皆賜從採桑者絲皇后自行

凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣神五時之服（後漢書東平王蒼傳時衣各一襲李賢注謂春青夏朱季夏黃秋白冬黑晉書職官志有五時朝服蓋

[illegible]行皆以[illegible]法服也皇帝得以作縷緌衣皇后得以作巾絮而已置織官令丞諸天下官下法皆詣蠶室與婦人從事故舊有東西織室作治文帝十三年詔曰朕親率天下農耕以供粢盛皇后親桑以奉祭服其具禮儀令立耕桑禮制景帝後二年夏四月詔曰雕文刻鏤傷農事者也錦繡纂組害女紅者也農事傷則飢之本也女紅害則寒之原也夫飢寒並至而能亡爲非者寡矣朕親耕后親桑以奉宗廟粢盛祭服爲天下先欲天下務農蠶素有蓄積以備災害成帝建始四年谷永對曰皇后桑蠶以治祭服共事天地宗廟正以是日疾風自西北大寒雨雪壞敗其功以章不鄉宜齊戒避寢以深自責平帝時孝元王皇后爲太后春幸繭館館上林苑有繭館蠶繭之所率皇后列侯夫人桑

後漢明帝永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶祠先蠶

禮以少牢后出乘鸞輅青羽蓋駕駟馬龍旂九旒大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闒戟雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮（按谷永對稱四月壬子皇后蠶桑之日則漢桑亦用四月）貴人助蠶服純縹上下深衣制大手結墨瑇瑁又加簪珥（明德馬皇后置織室蠶室於濯龍中數往來觀視）

魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也（隋志魏遵周禮蠶於北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣）

晉武帝太康六年散騎常侍華嶠奏先王之制天子諸侯親

親耕耤田千畝后夫人躬蠶桑今陛下以聖明至仁修先王之緒皇后體資生之德合配乾之義而坤道未光蠶禮尚缺以爲宜依古式備斯盛典詔曰昔天子親耤以供粢盛后夫人躬蠶以備祭服所以聿遵孝敬明教示訓也今耤田有制而蠶禮不修由中間務多未暇崇備今天下無事宜修禮以示四海其詳依古典及近代故事以參今宜明年施行於是蠶於西郊蓋與耤田對其方也乃使侍中成粲草定其儀先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩馬女尚書

蕃貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以一太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條縣鄉君以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設享宴賜絹各有差

宋先蠶壇如晉制臺城西白石里爲蠶所設兆域大殿七間又立蠶觀其禮皆循晉氏孝武帝大明三年詔曰古者薦鞠青壇聿祈多慶分繭元郊以供純服來歲可使六宮妃嬪修親桑之禮四年王皇后率六宮躬

蠶於西郊皇太后觀禮上下詔曰朕卜祥大昕測辰拂羽爰詔六宮親蠶川室皇太后降鑾從御佇蹕觀禮緣遠既具元統方修庶儀發椒闈化動中縣妃主以下可量加班賜

後齊爲蠶坊於京城北之西方千步蠶宮九十步牆高丈五尺被以棘中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之蠶壇高四尺方二丈四出陛廣八尺置先蠶壇於桑壇東南壇高五尺方二丈四出陛陛廣五尺外兆方四十步面開一門有綠襜襦褠衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者

居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就
桑服鞠衣者採五條展衣七條禒衣九條以授蠶母還蠶室
切之授世婦灑一簿傾預桑者並復本位后乃降壇還便殿
改服設勞酒頒賚而還
後周制皇后乘翠輅率三妃三嬪御媛御婉三公夫人三孤
內子至蠶所以一太牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇
昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以躬桑
隋制季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命
婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於
壇南東西向功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各
依班採五條九條而止世婦以授蠶母受切桑灑訖還依位

皇后乃避宮自齊及隋其典法多依晉儀亦時有損益

唐制皇后季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設大次於外壝東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外

命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壝東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壝之內唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步諸女工各位於縣後右校爲采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷帟於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埳西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於瘞埳西南東面南上典樂

舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於埒上東向內命婦采桑位於壇下當御位東南北向西上執御鉤箔者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤箔者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篚於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫罍

洗篚冪入設於位升壇者自東北陛日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓為一嚴二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴一刻搥三鼓為三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進筐載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬鳶動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從

其日三刻尚儀及司醞帥其屬入實尊罍及幣太官令實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尚儀以祝版進御署出奠於坫尚功司製進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊罍篚冪者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尚儀以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立

於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次入自東門至版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三成尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於尊所皇后自壇南陛升北面立尚儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陛復於位初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外皇后既降復位司饌引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尚儀迎引於

壇上設於神座前皇后詣盥洗尚儀跪取匜興沃水司言跪
取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以帨受巾跪奠於
篚乃取爵於篚興進受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵
司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尚儀贊酌醴齊
進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀持版進於神
座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西
向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者
持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置
一籩尚儀以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃
跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復于位初皇后獻將畢
典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵自東陛升壇酌盎齊于象尊

進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌福酒進賫
妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻
如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰衆官再
拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜
在位者皆再拜尚宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞坎西南
位皇后至望瘞位西向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛
降壇西行詣瘞坎以幣置于坎司贊曰可瘞坎東西各四人
寘土半坎尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇
升自西陛東向立初皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采
桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尚功
奉金鉤自北陛升進典製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以

筐受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簿止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次內外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齋所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒太宗貞觀元年三月癸巳皇后親蠶九年三月文德皇后率內外命婦有事於先蠶高宗永徽三年三月制以先蠶爲中祀后不祭則

皇帝遣有司享之如先農有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也顯慶元年三月辛巳皇后親蠶總章二年三月癸巳皇后親蠶上元元年二年皇后皆親蠶通典先天二年皇后王氏有事於先蠶本紀闕書自嗣聖以後廢闕此禮至開元初始重行焉肅宗乾元二年三月己巳張皇后親蠶苑中儀物甚盛

宋初定開寶通禮季春吉巳享先蠶於公桑前享五日諸與享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀真宗景德三年詔祀先蠶依先農例遣官攝事資政殿大學士王欽若言古者王后親率職御以祀先蠶是以開寶通禮郊祀

錄並有親蠶祝辭蓋由中宮未嘗親祭所以有司闕而不舉又適禮義縏后親享先蠶貴妃爲亞獻昭儀爲終獻若攝事則尚宮爲初獻尚儀爲亞獻尚食爲終獻又周禮大宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹蓋薦徹豆籩王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨缺先蠶之祭皇帝遣有司攝祭可也臣以謂歸之命婦未若歸於有司望詔有司參定儀其禮院又言周禮蠶於北郊以純陰也漢蠶於東郊以春桑生也請約附故事築壇東郊從桑生之義壇高五尺方二丈四陛陛各五尺一壝二十五步祀禮如中祠慶曆用羊豕各一攝事獻官太尉太常光祿卿不用樂元豐詳定所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶爲天駟案先蠶之義當是始蠶之人與先農先牧先炊一也開元享禮爲瘞坎於壇之壬地而郊祀錄載先蠶祀文有肇興蠶織之語禮儀羅又以享先蠶無燔柴之儀則先蠶非天駟星明矣今請就北郊

爲壇不設燎壇但瘞埋以祭餘如故事政和禮局言禮天子必有公桑蠶室以興蠶事歲既畢則奉繭而繅遂朱綠之玄黃之以爲郊廟之祭服今既開籍田以供粢盛而未有公桑蠶室以供祭服尙爲闕禮請倣古制於先蠶壇側築蠶室度地爲宮四面爲牆高仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別構殿一區爲親蠶之所倣漢制置繭館立織室於宮中養蠶千薄以上度所用之數爲桑林築采桑壇於先蠶壇南相距二十步方三丈高五尺四陛凡七事置蠶官令丞以供郊廟之祭服又周官內宰詔后帥內外命婦蠶於北郊鄭氏謂婦人以純陰爲尊則蠶爲陰事可知開元禮享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也請用黑幣以合至陰之義詔從其議命

道中升爲中祀謹按遼考親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元建蠶壇而祀事不舉故其禮儀亦無可考趙天麟嘗有策述古公桑之制勸卜宫倣古親蠶

明初無親蠶禮農政全書太祖洪武二年二月上命皇后率內外命婦蠶北郊供郊廟衣服如儀自是歲以爲常與史文不同嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田爲親蠶廠公桑園令有司種桑柘以備宫中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕皇后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城內西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宫中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等

言大明門至安定門道路遙遠請鳳輦由東華元武二門因條上四事一增治繭之禮采桑而不治繭非禮之全及繭成後令內臣自北郊捧獻宮中仍於宮中壘立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶事二定壇壝之向先蠶采桑二壇悉準先農耤田先蠶壇北向采桑壇東向如唐開元之制三定采桑之器唐制尚功奉金鈎夫親桑以識女工之艱難金鈎侈矣筐鈎宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之宮中宮出郊禮儀擇司理監老成諳禮者掌之帝從其言命自元武門出內使陳儀衛軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如議三月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署采桑壇高一尺四寸方一倍三出陛鑾駕庫五間後蠶織堂牆圍方八十丈禮部上皇后親蠶儀蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物給蠶母順天府

以蠶種及鉤筐一進呈內官捧出還授之出元武右門置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴飼以待命婦文四品武三品以上俱陪祀擲一侍女執鉤筐皇后齋三日內執事並司贊六侍等女官及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝版祭物羊豕籩豆各六槑帛送蠶宮令是日分授執事女官日未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候元武門外將明內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引女官導出宮門乘肩輿至元武門內侍奏請降輿升重翟車兵衛儀仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇內壝東門內侍奏請降車乘肩輿兵衛儀仗停東門外皇后入具服殿易禮服出至壇司贊奏就位公主內外命婦各就拜位祭先蠶行三

獻禮女官執事如儀迎神四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜跪興公主內外命婦皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣采桑壇東陛下南北向尚儀奏請皇后詣采桑位東向公主以下位皇后位東亦南北向以西爲上執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后采桑三條還至壇南儀門坐觀命婦采桑三公命婦采五條列侯九卿命婦采九條訖各授女侍司賓引內命婦一人詣蠶室尚功率執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一箔訖還尚儀奏禮畢皇后還坐具服殿司賓率蠶母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦序立定尚儀致詞云親蠶既成禮當慶賀四拜畢賜宴命婦並賜蠶母酒食公主及內

命婦於殿內外命婦文武二品以上於臺上三品以下於丹墀尚食進膳教坊司女樂奏樂宴畢公主以上各就班四拜禮畢皇后還宮導從如前詔如擬其年三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏禮部言先蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐循習禮度請以所繪采桑圖授之俾先期肄習並定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一至日皇后出郊行親蠶禮四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦善繅絲及織者各一人卜日皇后出宮導從如常儀至織堂內命婦一人行三盆手禮布於織婦以終其事蠶宮令送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬行采桑已足風勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑明會典壇高二

尺六寸四出陛廣六尺四寸甃以甎石又爲瘞坎於壇右方深取足容物東爲采桑臺方一丈四尺高二尺四寸三出陛鋪甃如壇制臺之左右樹以桑壇東爲具服殿三間前爲門一座俱南向西爲神庫神廚各三間右宰牲亭一座壇之北爲蠶室五間南向前爲門三座高廣有差左右爲廂房各五間後爲從室各十間以居蠶婦設蠶宮署於

宮左置蠶宮令一員丞二員擇內臣謹恪者爲之四月皇后

行親蠶禮於內苑明會典初建先蠶壇於北郊以歲春擇日皇后躬祀先蠶行親蠶禮後又改築壇於內苑致祭行親蠶歲一齋戒前期三日尚儀奏致齋三日內執事幷司贊六尚等女官及應入壇者各齋二日一省牲羊二豕一鹿一兔一陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各六簠簋各二帛一篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一正祭先一日蠶宮令陳樂女生位於壇南設皇后拜位於壇下北向次公主次內命婦次外命婦拜位俱異位重行北向設內贊位於壇南設司贊位於皇后拜位之東西設司賓位於外命婦班之北東西相向皇后至壇所入具服殿少憩司賓先引外命婦列於先蠶壇下東西相向以北爲上尚儀請皇后前奏請皇后易禮服出殿門將至壇內贊唱樂女生就位執事官各司其事導引女官導皇后至拜位司贊奏就位次公主次內命婦又次外命婦各就拜位內贊唱瘞毛血迎神樂

作樂止司贊奏四拜公主以下同內贊唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵跪於神位前各奠訖樂暫止內贊唱讀祝司贊奏跪皇后跪公主以下同讀祝女官跪於神位前右讀訖樂作司贊奏興皇后興公主以下同樂止內贊唱行亞獻禮樂作執事官捧爵跪奠於神位前訖樂止內贊唱行終獻禮儀同亞獻執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊奏跪皇后跪執事女官以福酒跪進於皇后右奏飲福酒皇后飲訖執事女官以胙跪進於皇后右奏受胙皇后受胙訖司贊奏興皇后興司贊奏二拜公主以下同內贊唱徹饌樂作執事女官詣神位前徹饌訖樂止內贊唱送神樂作司贊奏四拜公主以下同樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位樂作樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常衣行親蠶禮

帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂第供宴勿前導十一十二年皇后皆親蠶其後因事輒不舉至十六年始詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女官祭先蠶三十八年女官亦罷四十一年並罷所司奏請史云三十八年罷親蠶禮今據實錄改正

諭曰豳風稱有鳴倉庚女求柔桑於時爲仲春之月而

月令鳴鳩拂羽戴勝降桑其月則在季春二說不同以
禮經考之二月爲浴種之期內宰所謂中春始蠶是也
三月爲採桑之始祭義所謂大昕卜吉是也二者王后
皆與其事焉降北宮之尊而一歲再往臨莅所以帥厲
天下愼重蠶事非苟焉爲文具而已古者卜郊于北義
取獨陰漢晉以還改用東郊西郊違戾古義自爲曲說
其謬大矣且禮嚴先蠶之祭后必躬親而北齊使公卿
代李唐遣有司攝大抵狃于嬖寵驕貴之習而不知上
供冕服下帥臣妾仁孝風勸之道于是存焉夫陰教不
修其來已久千金之家一命之婦相率而爲安佚若體
性固然者況于九重之伉儷乎故自南渡紹興以後斯

典放廢不能復舉金元起自偏荒贅襲帝統餘分閏位因不足道至有明太祖躬英傑之才經營刱作頗稱明備而於蠶禮猶有闕焉世宗中興乃鋭意復古當時禮官建言以爲皇后躬祭採桑足以風勵天下然舉行不過數年因事輟止特歲遣女官致祭先蠶而已及嘉靖三十八年並女官亦罷焉昔者夫子作春秋於魯不視朔必謹而書之以志其荒政之漸公桑之禮豈有輕於視朔哉而季世之主非有文景貞觀之賢鮮克遵用禮文豈非富貴淫溢玩視女事之過與明臣夏言之疏曰農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢禮樂必百年而後興惓惓之愚所以不已於今

日也自紹興逮嘉靖禮廢幾四五百年帝首稽古而憲

章之亦斯言有以發其端哉

六典通考卷三十四

湖西閻鎭珩輯

宮政考

服飾

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙

鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房榆狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黃沙也素沙赤衣也元謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南靑質皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其

德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅衣褕狄又喪大記曰士妻以禒衣言禒者甚衆字或作稅此緣衣者實作禒衣也禒衣御於王之服亦以燕居男子之禒衣黑則是亦黑也六服備於此矣禕褕狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤褕狄青禕衣元婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此　賈

公彥曰王后六服無文鞠衣象麴塵其色黃禒衣與男子禒衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上水色黑禒衣象之水生於金禒衣上有展衣展衣象金色故先鄭云展衣白也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上有闕翟象之火生於木木色青翟狄上上有褕狄象之天色元禕衣最在上象天色婦人衣裳連非袍而云袍制者取衣複不單與袍制同漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣由周禮有三翟

別刻緝綴於衣漢俗尙有故云三翟遺俗漢時縠衣有沙縠之名出於周禮素沙也

后用六服惟北齊與周制同漢則服二而已入廟紺上皁下蠶與朝服青上縹下皆深衣制徐廣云翠衣也魏蠶服以文繡晉入廟純皁蠶純青後周雖用六服其名詭異隋則四等唐后服三褘衣深青織成而畫翬受冊助祭朝會大事之服鞠衣黃羅爲之不畫蠶服禮衣用雜色亦不畫燕見賓客之服宋存此三名而不用但服龍鳳珠翠冠霞帔耳章獻明肅皇太后謁太廟始服褘衣乘輅又制袞衣以行禮袞衣如天子減宗彝及藻二章皇太妃皇后則服禮衣以緋羅爲之皆異古制其冊后則褘衣如唐之禮明制褘衣翟衣皆深青鞠

衣紅色而親蠶用禮服僅見于嘉靖之時則周之六服後世罕能兼用其來久矣

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣鄭鍔曰或謂在內有公卿大夫士在外有公侯伯子男三等之衣上不及王公之妻外不及諸侯之妻何也竊以爲諸侯之妻從其夫之命數而三公之妻不可以常制論以君子偕老之詩觀之衛侯爵耳詩人言夫人之服則曰其之翟也其之展也上三衣有翟下三衣有展其下王后一等無褘衣而已三公之妻葢如是方其在朝屈於王則服子男之服其妻亦服子男之妻闕狄耳出封則

宜加禮記曰夫人屈狄又曰夫人副褘屈狄者指三夫人言之副褘者指上公之妻或又謂九嬪而上有三夫人自夫人至女御凡四等此所辨止三服何也竊以爲三夫人之服自褘衣而下二等有時揄狄亦有時闕狄經列九嬪世婦女御於內官而無三夫人之職葢尊之也故中宮有后則夫人屈而服闕狄與三公之妻在朝從子男之妻之服同中宮或闕則夫人伸而服揄狄與侯伯出封其妻則服揄狄之服同然婦人以純素爲本故皆素紗

凡祭祀賓客其后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服 凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉

王氏詳說曰命婦之服助祭於王與夫朝覲

他則否命婦之服助祭於后與夫相后見賓客他則否玉藻曰諸侯元端以祭裨冕以朝是諸侯命服不得私用雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是諸侯命服不得私用命婦之服禮亦如之　玉藻王后褘衣夫人揄狄褘讀如翬揄讀如搖翬揄皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾因以爲名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣也君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命婦也褘當鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之褖作稅王氏詳說曰玉藻云惟世婦命於奠繭其他則從男子鄭氏以意約而解之謂世婦命以奠繭之文宜在夫人

揄狄之下蓋前所謂夫人揄狄謂王后夫人下所謂君命屈狄者謂子男之夫人且六服之制王后褘衣夫人而下無復有褘衣矣明堂位謂夫人副褘云者直謂魯設耳魯爲上公之後得用此禮與二王之後禮一同夫人揄狄則內之三夫人與夫諸侯之夫人亦揄狄矣侯伯之夫人揄狄則子男之夫人屈狄矣此所以知君命屈狄爲子男之夫人言也子男之卿再命故其妻鞠衣大夫一命故其妻襢衣其士不命故其妻褖衣等而上之上公之國孤之妻當屈狄卿之妻當鞠衣大夫之妻當襢衣士之妻當褖衣矣侯伯之國上卿之妻當屈狄下卿之妻當鞠衣大夫之妻亦當襢衣士之妻亦當褖衣矣但秦火之後經無正文故說禮者亦無定論要之可

以義起

雜記夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白沙縠為褒內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今沙縠之帛也六服皆袍制不禪以素沙裹之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣

喪大記夫人以屈狄世婦以襢衣士妻以稅衣上公以衮則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣其世婦亦以襢衣

詩葛覃為絺為綌服之無斁精曰絺麤曰綌斁厭也古者王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫

綠衣衛莊姜傷已也箋綠當為褖今轉作綠字之誤也綠兮衣兮綠衣黃褻箋褖兮衣兮者言褖衣自有禮制也諸侯夫人祭服之下鞠衣為上展衣次之褖衣次之鞠衣黃展衣白褖衣黑皆以素沙為裏今褖衣反以黃為裏非其禮制也

鄘風玭兮玭兮其之翟也玭鮮盛貌

揄翟闕翟羽飾衣　箋侯伯夫人之服自揄翟而下如王后焉瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也禮有展衣者以丹縠爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也　箋后妃六服之次展衣宜白縐絺之蹙蹙者展衣夏則裏衣縐絺此以禮見於君及賓客之盛服也展衣字誤禮記作襢衣何楷曰翟山雉尾長者取以爲衣名闕狄喪大記作屈狄栖伏曰屈狄有揄屈猶袞龍有升降也展玉藻作襢說文作𧜵云丹縠也毛傳亦云禮有展衣以丹縠爲衣與說文合禮見王及賓客之服緣當作褖御於王之服色黑此后六服也鄭司農云禕衣元闕狄赤展衣白而孫毓以爲禕衣赤闕狄黑展衣赤俱未詳所出姑兩存以備攷此翟依鄭說則揄狄闕狄也周禮六服之外原有素沙鄭注謂素沙爲六衣之裏據雜記云復用素沙其非衣裏明矣所謂蒙彼縐絺乃展衣上加縐絺

蒙之卽素沙也古婦人盛服以薄綃蒙於外凡綃薄細者皆稱綃卽今方目紗之類不獨葛也

右服　禮書王之服九祭服六后之服六祭服三以婦人不預天地山川社稷之祭故也內宰大祭祀祼獻則贊而天地無祼內宗外宗掌宗廟之祭祀佐王后而不及外神是不與天地山川社稷之祭也王衣裳之色異后服連衣裳而其色同以婦人之德本末純一故也喪服言女子髽衰而不言裳者禮言女次純衣而不及裳則婦人連衣裳而同色可知王之服襌而無裏后之服裏而不襌以陽成於奇陰成於偶故也爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂素質義也青質仁也五色皆備成章禮也仁義以爲質禮以爲文后德如此而已然地道尚義故褘衣爲上楡狄

次之言褘衣則知榆之爲翟闕狄屈禮謂之闕禮記謂之屈三翟蓋皆畫之於衣如王冕服祭先王服褘衣祭先公服榆狄祭羣小祀服闕翟蠶則服鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御於王則服緣衣　崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據夫黃者陰之盛色蠶而服之嬪婦取中焉后事之盛也白者陰之純色見王及賓客服之無事乎飾一於誠焉后禮之懿也黑者陰之正色緣者陰之上達緣則循緣之也燕居及御于王服之體貴至正以上達爲循緣而已后行之盛也玉藻所謂夫人榆翟君命屈狄再命鞠

衣士祿衣言君命則明再命一命非女君也坊記曰大夫不稱君則其妻不稱女君可知蓋子男之夫人屈狄侯伯之夫人揄狄上公之夫人褘衣記稱夫人副褘是也再命鞠衣則至於四命可知鄭氏謂侯伯之夫人揄狄子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士祿衣而改褘爲鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命衮則三公在朝爲冕其妻揄狄可知玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知明堂位言魯夫人副褘魯侯得用衮冕則夫人副褘可知少牢大夫之妻衣侈袂則其上至后夫人之袂皆侈特士祿衣之袂不侈　爾雅曰赤緣謂之祿內司服言緣衣玉藻言祿衣士喪禮襲服亦言祿衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣

褖稅同實而異名也鄭氏釋周禮曰褖衣御于王之服亦以燕居男子褖衣黑是亦黑也釋士喪禮曰黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣以表袍也士冠陳三服有玄端無褖衣士喪陳三服有褖衣無玄端則褖衣所以當玄端也然玄端之裳三褖衣連衣裳玄端無緣褖衣有緣此其所以異也子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡曾子譏之曰不襲婦服鄭氏曰稅衣若玄端而連衣裳者也蓋丈夫褖衣緣以赤婦人褖衣緣以纁古文褖爲緣鄭氏亦曰褖之言緣則褖衣未嘗無緣也特亦與纁正間之色異耳賈公彥曰爾雅釋婦人褖衣鄭氏以士之褖衣雖不緣而其名同故引而證之此臆論也士昏禮女次純衣纁袡喪大記曰婦人復不以袡鄭氏曰凡

婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服耳復衣不以袡明非常也然純衣褖衣也士妻助祭乃得服之則服純衣猶士之爵弁服也復衣不以袡則明凡褖衣皆有袡也

︵

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客鄭司農曰追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玭兮玭兮其之翟也鬒髮如雲不屑鬢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣侈袂特牲饋食禮曰主婦纚笄綃衣是也昏禮女次純衣纁盛服所主

人爵弁以迎多狄衣之狄凡諸侯夫人於其國衣服與王后同賈公彥曰王之祭服六首服皆冕后之祭服三首服皆副昏禮女次純衣純衣則褖衣褖衣首服次其中亦有編明配鞠衣展衣也以禮朝見於王與見賓客同則服展衣與編接御見王則褖衣與次也燕居謂不至王所自在燕寢時齊國風雞鳴毛傳云東方明則夫人纚笄而朝此經注云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纚笄而毛云以朝必別有所見王昭禹曰后之服六首服三以一當二副配褘褕編配闕鞠次配展褖

明堂位夫人副褘立于房中副者飾也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自褕翟而下

祭統夫人副褘立于東房副及褘后之上服魯及二王之後夫人得服之侯伯夫人褕狄子男夫人闕狄並立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西然下云夫人東酌罍尊則知在

房謂西房也

采蘩被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸被首飾也箋公事也早夜在事謂視濯溉饎爨之事禮記主婦髲髢祭祀畢夫人釋祭服而去髲髢其威儀祁祁然而安舒無罷倦之失

鄘風君子偕老副笄六珈副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄珈笄飾之最盛者所以別尊卑箋珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞何楷曰周禮追師掌王后之首服副編次追衡笄副以覆首爲之飾編者編列他髮爲之次者髲他髮而次第其長短與已髮相合爲紒追者治玉石之名謂治玉爲衡笄卽詩追琢其章之追衡笄鄭元以爲二物其制皆以玉爲之謂祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱孔氏以左傳衡紞紘綖證之謂紞與衡連文以橫貫爲橫此衡垂在兩旁當耳據人身而言豎爲從則此衡爲橫其衡下乃以紞懸瑱也鄭衆杜預解衡但

謂維持冠者懸意左傳言衡直是指笄而周禮衡笄連文亦謂笄橫貫在頭上故名之男子之笄以維持冠婦人之笄以固髮知后笄用玉者以弁師王之笄以玉故知后與王同也侯夫人無考珈說文云婦人首飾毛傳云珈笄飾之最盛者鄭箋云珈之言加也孔云以珈字從玉則珈爲笄飾繇副既笄而加此飾故謂之珈如漢之步搖之上飾也言六珈必飾之有六據此侯夫人爲六王后則多少無文也季云笄本婦人之常飾唯副之珈則后夫人有之卿大夫以下妻所無也錢氏云今人步搖加飾以珠飾之少者六多者倍蓰至二十六據詩云六珈然則古玉數凡六也按後漢書輿服志云皇后步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎

赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云疑未必古制也

右首服　禮書副者翟之配以配褘翟禮所謂副褘是也以配揄翟詩所謂副笄六珈其之翟也是也褖衣之配禮所謂女次純衣是也然則編為鞠衣展衣之配可知禮男子冠婦人笄男子免婦人髽婦人之飾不過以髮與笄而已莊子曰禿而施髢詩曰鬒髮如雲不屑髢也左傳曰衞莊公禿已氏之妻髮以為呂姜髢說文曰髲益髮也詩曰被之僮僮被之者不特髲鬄也少牢曰主婦被裼衣侈袂被錫者非髲髢也鄭氏皆以為髲髢非是纚笄婦人首飾

士昏禮女次純衣姆纚笄宵衣特牲禮主婦纚笄宵衣則副編次之下纚笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而願欲笄之其可乎蓋古之妾不笄士姆纚笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纚總此不可考孔穎達曰王后衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱若編次則無衡於笄言珈以玉飾之惟后夫人有焉夫人六珈后之多寡無文漢之步搖以金爲鳳下有鵰前有笄綴五采玉以垂下行則搖動魏晉因之隋改爲花樹之數唐加大花十二樹象袞冕十二旒司馬續漢志云步搖有黃山題貫白珠爲桂枝相糾八雀九華赤羆天鹿笄獸翠羽爲飾

儀禮士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面次首飾也今時髲也周禮追師掌為副編次純衣絲衣女從者畢袗元則此衣亦元矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為此服喪大記曰復衣不以袡明非常姆纚笄宵衣在其右姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆亦元衣以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮女從者畢袗玄纚笄被顈黼在其後女從者謂姪娣也袗同也同元者上下皆元也顈禪也周禮曰白與黑謂之黼卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼于領上假盛飾耳言被明非常服

特牲饋食禮主婦纚笄宵衣立于房中南面主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有元宵衣凡婦人助祭者同服也

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂被錫讀為髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋

半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸今文錫爲緆

衛風碩人其頎衣錦褧衣頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜　箋頎大也言莊姜儀表長麗佼好頎頎然褧襌也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以襌衣爲其文之太著

右宵衣景衣　禮書玉藻士褖衣或作稅衣曾子議子羔之襲稅衣纁袡則女次純衣纁袡者褖衣也昏禮之姆特牲禮之主婦皆纚笄宵衣則宵衣不以純矣少牢禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非宵衣矣玉藻曰王被袞士昏禮曰女從者畢袗玄纚笄被穎黼孟子曰被袗衣則被者服之也鄭以被爲首飾以少牢之被錫爲髲鬄以詩被之僮僮爲髲鬄誤矣且其釋追師則以侈袂爲侈褖衣之袂釋少牢則以侈袂爲侈宵衣之袂釋昏禮謂姆

宵衣以綃爲領釋特牲謂主婦宵衣以綃爲衣禮文殘缺鄭氏自惑學者據經可也禮有錫衰錫𦂳史有阿錫葢錫布之細者少牢大夫朝服以布則其妻以錫不亦宜乎詩云素衣朱襮爾雅黼領謂之襮考工記曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施襌黼於領上假盛飾也然論語曲禮皆曰袗絺綌孟子曰被袗衣則袗設飾也說文曰裻緣也宲屬穎與裻緣通用則袗玄者設飾以元也穎黼者穎宲爲領而刺黼也玄而黼領此表衣耳與黼領之中衣異也士冠禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢袗玄鄭氏以袗爲同曲禮曰袗絺綌鄭氏又以袗爲襌是自戾也

昏禮女次純衣乘婦以几姆加景乃驅鄭氏曰景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明景亦明也然則乘車加之以景猶衣錦加之以褧也景以禦塵褧以晦其文王藻曰禪爲褧則景亦禪歟衣錦尙絅夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也唐志景作憬

內司服后之喪共其凡內具之物內具紛帨線纊鞶袠之屬　內則婦事舅姑雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳笄今簪也衣紳衣而著紳左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧縏小囊也縏袠言施明爲設箴管線纊有之衿纓綦屨衿猶結也婦人有纓示繫屬也　將御者齊漱澣愼衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨其往如朝也角衍字也拂髦或爲繆髦也

右內具衿纓·　禮書紛帨詩曰無感我帨內則曰女子設

帨於門右昏禮姆施衿設帨內司服注內具紛帨之屬則帨佩巾也佩巾女子之事男子亦有之故禮曰子事父母左佩紛帨鄭氏曰紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與帉同義先儒曰巾謂之帉自拭物言之謂之帨與捝同義儀禮旣祭皆捝手唐制天子紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬皇太子公服紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬此又因以爲飾者也纓曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其縭士昏禮女嫁母施衿結帨爾雅曰婦人之褘謂之縭縭緌也又曰衿謂之袸郭璞曰縭香纓也褘邪交落帶繫於

體又曰袊衣小帶也蓋纓帶曰衿昏禮所謂施衿是也帶結而垂曰縭爾雅所謂縭緌是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縭爲衿纓可知也孔頴達曰縭帨巾也然詩言紼纚維之爾雅作紼縭亦曰縭緌也則縭非帨巾矣內則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬設矣何則許嫁已纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之衿纓非許嫁之纓也鄭氏曰許嫁之纓蓋以五采爲之然則事父母舅姑之纓亦五采歟鞶袠鄭云小囊也袠言施明爲箴管綫纊有之內司服注內具鞶袠之屬熊氏曰袠刺也刺袠而爲鞶故曰鞶袠然則士昏禮所謂衿鞶者

蓋此也鄭氏以衿鞶爲盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右佩鞶褻而帨巾不闕有鞶厲志婦人帨巾亦不施鞶

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨

屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下元謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰元端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯元袞赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六雖祭服有舄元舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄赤舄以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后元舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄

王士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時郝敬曰服屨禮服之屨王用赤舄象陽后用黑舄象陰繶牙底接處以小絲綴其際爲飾王赤舄赤繶象純陽矣后黑舄黃繶雜象陰也絇以絲著屨頭爲鼻拘束行履也王與后舄絇用青象東方帝出之生氣也青黃赤黑四者四方之正色故王與后吉屨用之白不用近凶周所勝色也素屨燕居之屨無繶絇文采之飾葛屨當暑王后皆用之　辨內外命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾　凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有素屨散屨者唯大祥時

右屨　禮書古者衣象裘色韠象裳色而士冠禮三屨皆

象其裳之色則王及后之舄屨各象其裳之色可知也元黃青白赤黑對方者爲繢次青赤赤白白黑黑青比方者爲繡次而冠禮黑屨青絇繶純白屨緇絇繶純皆比方之色特爵弁纁屨黑絇繶純絇拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也蓋尊祭服之屨故飾從對方之色爵弁韍不日韠而日韎韐衣不以布而以絲蓋皆尊祭服之故也則凡舄之飾如繢次屨之飾如繡次可知也絇青緇黑而繶純如之則繶從絇色可知也由是推之王之吉服九而舄三赤舄配冕服而黑絇繶純白舄配皮弁服而青絇繶純黑舄配冠弁服而赤絇繶純后之吉服六而舄屨各三元舄配褘衣而黃絇繶純青舄配揄狄而白絇繶純赤舄配闕狄而黑絇繶純黃屨配鞠衣而白絇繶純

[illegible]人配展衣而黑絇繶純黑屨配禒衣而青絇繶純屨人言爲止于赤黑言繶止于赤黃言句止于青有素屨而無飾屨有葛屨而無皮屨鄭氏謂雜互反覆以見之理固然也禮一命受職再命受服公侯伯之大夫子男之卿王之中士皆再命其妻再命鞠衣則纁屨爵弁而上之屨也黃屨鞠衣之屨孤卿大夫之功屨白屨黑屨以其服皮弁冠弁故也九嬪與孤妻內子功屨亦白屨黑屨以其服展衣禒衣故也女御士妻以黑屨爲命屨所服唯禒衣故也

楊氏復內司服圖 說見前禮書

褘衣	揄狄	闕翟	鞠衣	展衣	禒衣
從王祭	從王祭	從王祭	蠶則服	以禮見	燕居及

先王則　先公則　饗射小祀則之　王及賓　御于王

服之　服之　則服之　客服之　服之

色元　色青　色赤　色黃　色白　色黑

褒素沙詳見前注

襐逋衣裳詳見前注

首服副　副　副　編　編　次

三翟首服副

以副配褘衣謂之副褘

以副配注詩曰副笄六珈謂其之注也

鞠衣展衣首服皆編

褖衣首服次

[illegible]王后祭服有衡若編次則無衡

笄 以玉爲之笄今之簪王后燕居亦纚笄總而已

元舄 黃絇繶純

青舄 白絇繶純

赤舄 黑絇繶純

黃屨 白絇繶純

白屨 黑絇繶純

黑屨 青絇繶純

內命婦		舄	外命婦	
三夫人	玉藻夫人揄狄鄭注夫人三夫人又內司服辨外內命婦之服鄭注云三夫人及公之妻其闕狄以下乎二說不同	舄	公之妻	鄭注公之妻其闕狄以下乎陳祥道
九嬪	自鞠衣而下	命屨 黃		其夫孤也則服鞠衣
世婦	自展衣而下	功屨 白		其夫卿大夫也則服展衣
女御		功屨 黑		其夫士也則服褖衣

婦

舄青

云王制言三公一命卷則三公在朝鷩冕其妻揄狄可知

命屨黃

功屨白

功屨黑

二王後夫侯伯之夫子男之夫

人用褘衣 人揄狄 人闕狄

夫人副褘立于東房明堂位言魯侯得用袞則夫人副褘可知也

子男之卿再命而妻鞠衣一命之妻襢衣士之妻褖衣諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之

舄元

舄青

舄赤

展衣

褖衣

漢制太皇太后皇太后入廟蔮簪珥珥耳當垂珠也釋名云簪建也所以建冠於後也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳凰爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級焉皇后謁廟假結步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者詩傳曰副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也鄭玄云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖其飾古制未聞其南山豐大特按史記秦文公二十七年代南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生樹木有牛從木中出後見于豐水中諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云貴人助蠶制大手結墨瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結皆有簪珥公卿列侯中二千石二

千石夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥

太皇太后皇太后入廟服紺上皂下蠶服青上縹下皆深衣制（徐廣曰則單衣也縹音疋繞反）隱領袖緣貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組爲緄帶各如其綬色黃金辟邪首爲帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅紺貴人緗縹而已（緗布黃色）自皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之服建武永

平禁絕之建初永元又復申重其制遂絕齊國舊有三服官春獻冠幘縰爲首服後以貢禹言罷之宣帝初立皇太后賜御府衣迎之御府屬少府主天子之衣皇后及宮中所衣皆取給焉光武帝紀更始諸將皆服婦人衣諸于繡擁注引前書音義云諸于大掖衣也如婦人之袿衣字書無擁字續漢書作䄈並音其物反揚雄方言曰襜褕其短者自關之西謂之統䄈郭璞注云俗名䄈掖據此即是諸于上加繡䄈如今之半臂也

魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鏌蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大手髻七鏌蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥其服制不依古法多以文繡

晉依前代皇后首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大

特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲
花皇后謁廟依漢制服皁上縹下隱領袖緣元康六年詔以
純青服助蠶之服純縹爲上下自公主以上皆帶綬以采組
爲緄帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列卿世婦中
二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下自二
千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝衣
宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂幗皇后親蠶首飾假髻
步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步搖大首
髻公主會見三夫人首髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌
其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者
紺緺幗太后皇后入廟服袿屬（上袿下屬）大衣謂之褘衣公主會

郡君以上皆帶綬以采爲緄帶各如綬色公特進列侯夫人婦校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服按漢劉向日古者天子至于士皇后至于命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制

齊因采制公主會見大首髻不易舊法袿屬用纁爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬

陳因前制皇后首飾假髻步搖簪珥步搖並如晉制開國公侯太夫人夫人大首髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥皇后謁廟袿屬

大衣皂上皂下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪金章龜鈕青綬獸頭鞶佩采瓄玉婕妤以下銀印珪鈕艾綬獸頭鞶美人等銅印環鈕墨綬獸頭鞶寶林佩水蒼玉餘同開國公侯夫人獸頭鞶餘同長公主公主封君金印龜鈕紫綬佩山元玉獸頭鞶公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各以其綬色金辟邪首為帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服

後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法

北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鏌八雀九華內命婦以上蔽髻唯以鏌數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三

品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌二品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宮人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大首髻八品偏髾髻郡長公主七鏌蔽髻女侍中五鏌內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以褕翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶內外命婦以上從五品以上金章紫綬服褕翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視五品銅印黑綬褖衣又有宮人女官服翟闕三品鞠衣四品展衣五品六品褖衣七品八品九品俱青紗公服郡長公主王國

太妃纁朱綬章服珮同內命婦一品郡長君玄朱綬闕翟章珮與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同鄉主鄉君素衣綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服百官之毋詔加太夫人者朝衣公服各與其命婦服同

後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人皆以命數為節三妃三公夫人以下各依其命一命再命俱以三為節后

服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣（黃色音卜）從皇帝見賓客聽女教則服鵗衣（白色音暈）食命婦歸寧則服翃衣（玄色音秋）俱十有二等以翬翟為領褾各有二臨婦學及法道門燕命婦有時見命婦則曹衣春齋及祭還青衣夏齋及祭還朱衣採桑齋及還黃衣秋齋及祭還素衣冬齋及祭還玄衣自青衣而下褾領以相生之色諸公夫人九服其翟衣九等俱以褕翟為領褾各九自褕衣以下鷩鳪鵗翃朱黃素玄等九也自朱衣而下褾領亦用相生之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣八等俱以翟為褾領無褕衣諸伯夫人自鳪衣而下七其翟衣七等俱以鳪翟為

領褾又無鷩衣諸子夫人自鵫衣而下六其翟衣俱以鵫翟為領褾又無鳪衣諸男夫人自翑衣而下五其翟衣五等俱以翑翟為領褾又無鵫衣三妃三公夫人之服九鳪衣鵫衣翑衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣綃衣其翟亦九等以鳪翟為領褾各九三孤之內子自鵫衣而下八翟皆八等以鵫翟為領褾各八九嬪六卿之內子自翑衣而下七翟皆七等以翑翟為領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚纁衣諸命秩服曰公服餘常服曰私服

隋制皇后首飾花十二樹公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦

品七樹子夫人世婦四品以上官命婦並六樹男夫人五品
命婦五樹女御三樹自皇后以下小花並如大花之數并兩博鬢也皇后褘衣鞠衣
青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行
十二等素沙內單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以
緅爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緑之錦青緣革帶青
襪舃舃以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝
會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舃隨衣
色餘准褘衣親蠶服也青衣去花大帶及佩綬金飾履禮見
天子則服之朱服如青服皇太后同於后服三妃服褕翟金
章龜鈕文從其職織成紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪
服鷫翟金龜鈕文從其職金縷織成佩采璸玉婕好銀縷織

成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉餘同寶林服展衣艾綬鞶囊佩玉同婕好承衣刀人采衣皆褖衣無印綬世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡爲九章佩山元玉獸頭鞶綟綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡八等從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服揄翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶同鞠衣

唐尚服掌供六內服用朱章之數凡皇后之衣服一曰禕衣二曰鞠衣三曰禮衣首飾花十二樹小花如大花之數幷兩

博鬢褘衣深青織成爲之文爲翬雉之形素質五色十二等素沙中單黼領羅縠褾襈皆用朱色蔽膝隨裳色以緅爲領緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青韈舃俱加金飾白玉雙佩元組雙大綬章采尺寸與乘輿同受冊助祭朝會則服之鞠衣黃羅爲之其蔽膝大帶及衣革帶韈舃隨衣色餘與褘衣同唯無翟親蠶則服之而鈿釵禮衣十二鈿服通用雜色制與上同雙佩小綬去舃加履宴見賓客則服之內命婦之服花釵施兩博鬢寶鈿飾翟衣青質羅爲之綉爲翟編次於衣及裳重爲九等而下第一品花鈿九樹寶鈿准花數下准此翟九等第二品花釵八樹翟八等第三品花釵七樹翟七等

第四品花釵六樹翟六等第五品花釵五樹翟五等並素紗中單黼領朱褾襈亦通用羅縠蔽膝隨裳色以緅爲領緣加以文綉重翟爲章二等一品以下皆同大帶組其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青襪舄佩綬內命婦受冊從蠶朝會則服之鈿釵禮衣通用雜色制與上同加雙小綬約履第一品九鈿第二品八鈿第三品七鈿第四品六鈿第五品五鈿內命婦常參見則服之凡六尚寶林御女采女及女官之服禮衣通用雜色制與上同唯無首飾綬七品以上有大事則服之尋常供奉則公服去中單蔽膝革帶九品以上大事及尋常供奉並公服女史則半袖裙襦凡外命婦之服若花釵翟衣受冊從蠶朝會婚嫁則服之第一品花釵九樹翟

九等二品花釵八樹翟八等三品花釵七樹翟七等四品花釵六樹翟六等五品花釵五樹翟五等其服並素紗中單黼領朱褾襈蔽膝青衣革帶青襪舄瑜綬其衣通用雜綾充鈿釵禮衣朝參辭見及婚會則服之一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿並通用雜色制與翟衣同加雙佩小綬去舄加履凡婚嫁花釵禮衣六品以下妻及女嫁則服之其釵覆笄而已其兩博鬢任以金銀雜寶爲飾禮衣則太袖連裳青質素紗中單朱褾襈蔽膝大帶以素衣帶革履襪其次花鈿禮衣庶人嫁女則服之釵以金銀塗瑠璃等飾連裳青質以青衣帶革履襪皆自制也凡婚嫁之服若資蔭高者皆從高女初嫁聽攝母服廟見以後准常親王孺人服衣本品五品已上媵降妻一等妾降媵一等凡婦人常服五等已上諸親女婦及五品已上母妻通服著從多給服已終則不給

宋后妃服四禕衣朱衣禮衣鞠衣后妃之緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組

革帶以靑衣之白玉雙佩黑組雙大綬小綬三閒施玉環三靑韈舄舄加金飾受冊朝謁景靈宮服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革舄隨衣色餘同褘衣唯無翟文親蠶服之妃首飾花九株小花同並兩博鬢冠飾以九翬四鳳褕翟靑羅繡爲搖翟之形編次於衣靑質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣以搖翟爲章二等大帶隨衣色不朱裏紕其外餘倣皇后冠服之制受冊服之天聖元年詔議皇太后禮服太常禮院言開寶禮皇太后當褘衣以靑衣革帶靑韈舄白玉雙佩黑組雙大綬素紗中單蔽膝大帶首飾花十二株受冊親蠶朝會諸大事則服之又隋制后服朱衣以緋羅爲之燕見賓客則服之今議每朝謁神御往還乘輦服朱衣而加蔽膝革帶大帶寶裝綬佩襪金飾履悉如衣之色常親事去蔽膝革帶環襪或衣鞠衣則以黃羅爲之亦用寶裝綬大帶後命內侍周文質如所議以製明道元年詔講籍田禮及皇太后謁廟儀講官議謂皇太后宜準皇帝袞服減二章依

去宗綬裳去蔽下佩劍金龍花十六株前後垂珠翠各十二旒以袞衣爲名詔名其冠曰儀天又言皇太后乘玉輅服褘衣九龍花釵冠行禮服袞衣冠儀天冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以緋羅爲之具蔽膝革帶珮綬履其冠用廿二株花釵太廟行禮並服褘衣詔可中興仍舊制其龍鳳花釵冠大小花二十四株應乘輿冠梁之數博鬢冠飾同皇太后皇后服之紹興九年所定也其服后惟褘衣禮衣妃褕翟凡三等其常服后妃大袖生色領長裙霞帔玉墜子背子生色領皆用絳羅命婦花釵冠皆施兩博鬢寶鈿飾翟衣青羅繡爲翟編次於衣及裳自一品至五品花釵及翟數同唐制並素沙中單黼領朱褾襈通用羅縠蔽膝隨裳色以緅爲領緣加文繡重雉爲章二等二品以下准此大帶革帶青襪舄佩綬受冊從蠶服之天聖二年令命婦許以金爲首飾及爲釵篸釧纏珥環毋得爲牙魚飛魚奇巧飛動若龍形其用銀毋得塗金非命婦之家毋得衣珠玉

凡帷幕襆簾旌床褥毋得純錦偏繡皇祐元年詔婦人所服冠高毋得踰四寸廣毋得踰一尺梳長毋得踰四寸毋以角爲之先時宮中尚白角梳人爭效之謂之內樣其冠名曰垂肩等肩至有長三尺者梳長亦踰尺議者以爲服妖故禁止焉

遼祭山儀皇后御絳帓絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴

皇帝皇后御鞍馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色

小祀皇后戴紅帕服絡縫紅袍懸玉佩雙同心帕絡縫烏鞾

臣僚命婦服飾各從本部旗幟之色

金制皇后花珠冠用盛子一青羅表青絹襯金紅羅托裏用九龍四鳳前面大龍銜穗毬一朵前後有花珠各十有三及鸞鳳孔雀雲鶴王母隊人仙浮動插瓣等後有納言上有金蟬襻金兩博鬢以上並用鋪翠滴粉鏤金裝珍珠結製下有

金圈口上用七寶鈿窠後有金鈿窠二穿紅羅鋪金欵幔帶一䄡衣深青羅織成翬翟之形素質十二等領褾襈並紅羅織成雲龍中單以素青紗製領織成黼形十二褾袖襈織成雲龍並織紅縠造裳八副深青羅織成翟文六等褾襈織成紅羅雲龍明金帶腰蔽膝深青羅織成翟文三等領緣纈色緋織成雲龍明金帶大綬一長五尺闊一尺黃赤白黑縹綠六采織成小綬三色同大綬間七寶鈿窠施三玉環上碾雲龍撚金線織成大小綬頭紅羅花襯大帶青羅朱裏紕其外上朱錦下綠錦鈕約用青組撚金線織成帶頭玉佩二朵每朵上中下璜各一半月墜子各二並玉碾縷金打鈒獸面茷鈎佩子各一水葉子眞珠穿綴青衣革帶用縷金青羅褁造

上用金打鈒水地龍鶩眼銑尾龍口攀束子其八事以玳瑁襯金釘腳抹帶二紅羅青羅各一並明金造各長丈五寸爲以青羅製白綾裏如意頭明金黃羅準上用玉鼻仁眞珠裝綴緊帶韈青羅表裏綴緊帶犀冠減撥花樣縷金造上玉簪一下玳瑁盤一宗室外戚一品命婦衣服聽用明金期親雖別籍女子出嫁並同五品以上官母妻許披霞帔唯首飾霞帔領袖腰帶許用明金鑹金間金之類其衣服止用明銀象金及金條壓繡正班局分承應帶官人雖未出職係班其祖母及母妻子孫之婦同籍兄弟之妻及在室女孫姊妹並同又禁私家用純黃帳幌若曾經宣賜鸞輿服御日月雲肩龍文黃服五箇鞘眼之鞍皆須更改

命婦衣服一品至三品服渾金四品五品服金褡子六品以下服銷金幷金紗褡子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品五品用金玉珍珠六品以下用金耳環用珠玉同籍不限親疏期親雖別籍幷出嫁同

明皇后禮服其冠圓匡冒以翡翠飾翠龍九金鳳四中一龍銜大珠一上有翠蓋下垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花十二小珠花數如之三博鬢飾以金龍翠雲皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花十二翠鈿如其數托裏金口圈一副珠翠面花五事珠排環一對皁羅額子一描金龍文用珠二十一翟衣深青織翟文十有二等閒以小輪花紅領褾襈裾織金雲龍文中單玉色紗爲之紅領褾襈裾織黻

文十二蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四以緅爲
領緣織金雲龍文玉穀圭長七寸剡其上瑑穀文黃綺約其
下韜以黃囊金龍文玉革帶青綺鞓描金雲龍文玉事件十
金事件四大帶表裏俱青紅相半末純紅下垂織金雲龍文
上朱緣下綠緣青綺副帶一綬五采黃赤白縹綠纁質間施
二玉環皆織成小綬三色同大綬玉佩二用玉珩瑀各一琚
二衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴二瑑飾雲龍文描金自
珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與二璜相觸有聲
上有金鉤有小綬五采以副之纁質織成青緞爲飾以描金
雲龍皁綠純每爲首加珠五顆皇后常服冠用皁縠附以翠
博山上飾金龍一翊以珠翠鳳二皆口銜珠滴前後珠牡丹

二花八蕊翠葉三十六珠翠穰花鈿二珠翠雲二十一翠口圈一金寶鈿花九飾以珠金鳳二口銜珠結三博鬢飾以鸞鳳金寶鈿二十四邊垂珠滴金簪二珊瑚鳳冠觜一副大衫霞帔衫黃霞帔深靑織金雲霞龍文或繡或鋪翠圈金飾以珠玉墜子瑑龍文四褑襖子深靑金繡團龍文鞠衣紅色前後織金雲龍文或繡或鋪翠圈金飾以珠大帶用紅綫羅有緣餘或靑或綠各隨鞠衣色緣襈襖子黃色紅領褾襈裙皆織金采色雲龍文緣襈裙紅色綠緣襈織金采色雲龍文玉帶如翟衣內制第藏金事件三玉花采結綬以紅綠綫羅爲緺玉綬花一瑑雲龍文綬帶玉墜珠六金垂頭花瓣四小金葉六紅綫羅繫帶一白玉雲樣玎璫二如佩制有金鉤金如

意雲蓋一下懸紅組五貫金方心雲板一俱鈒雲龍文襯以紅綺下垂金長頭花四中小金鐘一末綴白玉雲朶五青襪舄與翟衣內制同皆永樂三年定洪武初制小異皇妃皇嬪禮衣冠飾九翬四鳳花釵九樹小花數如之兩博鬢九鈿翟衣青質青衫加文繡重雉爲章二等青襪舄餘依唐宋制常服鸞鳳冠首飾釧鐲用金玉珠寶翠諸色團衫金繡鸞鳳不用黃帶用金玉犀又定山松特髻假鬢花鈿或花釵鳳冠眞紅大袖衣霞帔紅羅裙褙子衣用織金及繡鳳文永樂三年更定禮服九翟冠二以皁縠爲之附以翠博山飾大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜珠滴冠中寶珠一座翠頂雲一座其珠牡丹翠穰花鬢之屬俱如雙鳳翊龍冠制第減翠雲十又翠牡丹花穰

花各二一面花四梅花環四珠環各二其大衫霞帔燕居佩服之飾俱同中宮第織金繡瑑俱雲霞鳳文不用龍文九嬪冠用九翟次皇妃之鳳大衫鞠衣如皇妃制圭用次玉穀文內命婦三品以上花釵翟衣四品五品山松特髻大衫爲禮服貴人視三品以皇后燕居冠及大衫霞帔爲禮服以珠翠慶雲冠鞠衣褙子緣襈襖裙爲常服宮人冠服制與宋同紫色團領窄袖徧刺折枝小葵花以金圈之珠絡縫金帶紅裙弓樣鞵上刺小金花烏紗帽飾以花帽額綴團珠結珠鬢梳垂珠耳飾親王妃九翟冠同皇妃其大衫霞帔燕居佩服之飾同東宮妃第金事件減一玉綬花瑑寶相花文公主冠服同親王世子妃郡王妃用七翟冠餘同親王妃郡王妃繡雲霞翟文不用盤鳳文郡主冠服同郡王妃惟不用圭減四珠環一對郡王長子夫人珠翠五翟冠大

紅紵絲大衫深青紵絲金繡翟褙子青羅金繡翟霞帔金墜頭將軍夫人（冠四翟抹金銀墜頭）恭人淑人（褙子霞帔金繡孔雀文）宜人（冠三翟褙子霞帔金繡鴛鴦文銀墜頭）安人（大衫用丹礬紅褙子霞帔金繡練雀文）餘並同縣主珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡孔雀褙子青羅金繡孔雀霞帔抹金銀墜頭郡君同縣主惟冠用四翟褙子霞帔金繡鴛鴦文縣君冠三翟鄉君大衫用丹礬紅褙子霞帔金繡練鵲文餘並同外命婦以山松特髻假鬢花鈿真紅大袖衣珠翠蹙金霞帔爲朝服以珠翠角冠金珠花釵闊袖雜色緣緣爲燕居之服一品衣金繡文霞帔金珠翠妝飾玉墜子二品衣金繡雲肩大雜花霞帔金珠翠妝飾金墜子三品同四品衣繡小雜花霞帔翠妝飾金墜子五品衣銷金大雜花霞

帔生色畫絹起花妝飾金墜子六品七品衣銷金小雜花霞
帔生色畫絹起花妝飾鍍金銀墜子八品九品衣大紅素羅
霞帔生色畫絹妝飾銀墜子首飾一品二品金玉珠翠三品
四品金珠翠五品金翠六品以下金鍍銀間用珠一品禮服
用山松特髻翠松五珠金翟八口銜珠結正面珠翠翟一珠
翠花四朵珠翠雲喜花三朵後鬢珠梭毬一珠翠飛翟一珠
翠梳四金雲頭連三釵一珠簾梳一金簪二珠梭環一雙大
袖衫用眞紅色霞帔褙子俱用深青色紵絲綾羅紗隨用霞
帔上施蹙金繡雲霞翟文鈒花金墜子褙子上施金繡雲霞
翟文常服用珠翠慶雲冠珠翠翟三金翟一口銜珠結鬢邊
珠翠花二小珠翠梳一雙金雲頭連三釵一金壓鬢雙頭釵

一金腦梳一金簪二金脚珠翠佛面環一雙鐲釧皆用金長襖長裙各色紵絲綾羅紗隨用長襖緣襈或紫或綠上施蹙金繡雲霞翟文看帶用紅綠紫上施蹙金繡雲霞翟文長裙横豎金繡纏枝花文二品特髻上金翟七三品特髻上金孔雀六口銜珠結正面珠翠孔雀一後鬢翠孔雀二霞帔上施蹙金雲霞孔雀文鈒花金墜子褙子上施金繡雲霞孔雀文餘同二品常服冠上珠翠孔雀三金孔雀二口銜珠結長襖緣襈看帶或紫或綠並繡雲霞孔雀文長裙横豎襴並繡纏枝花文餘同二品四品特髻上金孔雀五五品特髻上銀鍍金鴛鴦四口銜珠結正面珠翠鴛鴦一小珠鋪翠雲喜花三朶後鬢翠鴛鴦二銀鍍金雲頭連三釵一小珠簾梳一鍍金

鋜鐲二小珠梳環一雙霞帔上施繡雲霞鸂鶒文鍍金銀鈒
花墜子褙子上施雲霞鸂鶒文餘同四品常服冠上小珠翠
鸂鶒三鍍金銀鸂鶒一挑珠牌鬢邊小珠翠花二朶雲頭連
三釵一梳一壓鬢雙頭釵二鍍金簪二銀腳珠翠佛面環一
雙鐲釧皆用銀鍍金長襖緣襈繡雲霞鸂鶒文長裙橫豎襴
繡纏枝花文餘同四品六品特髻上翠松三株銀鍍金練鵲
四口銜珠結正面銀鍍金練鵲一小珠翠花四朶後鬢翠梭
毬一翠練鵲二翠梳四銀雲頭連三釵一珠緣翠簾梳一銀
簪二大袖衫綾羅紬絹隨所用霞帔施繡雲霞練鵲文鈒花
銀墜子褙子上施雲霞練鵲文餘同五品常服冠上鍍金銀
練鵲三又鍍金銀練鵲二挑小珠牌鐲釧皆用銀長襖緣襈

看帶或紫或綠繡雲霞練鵲文長裙橫豎襴繡纏枝花文餘同五品七品禮服常服俱同六品其八品九品禮服惟用大袖衫霞帔褙子大衫同七品霞帔上織纏枝花鈒花銀墜子褙子上繡摘枝團花通用小珠慶雲冠常服亦用小珠慶雲冠銀間鍍金銀練鵲三鈒銀間鍍金銀練鵲二挑小珠牌銀間鍍金雲頭連三釵一銀間鍍金壓鬢雙頭釵二銀間鍍金腦梳一銀間鍍金簪二長襖綠襈看帶並繡纏枝花餘同七品命婦團衫以紅羅爲之繡重雉爲等一品至七品等數同前代其冠一品用金事件珠翟五珠牡丹開頭二珠半開三翠雲二十四片翠牡丹葉十八片翠口圈一副上帶金寶鈿花八金翟二口銜珠結二一品至四品用金事件珠翟四餘

同一品二品三品霞帔褙子俱雲霞翟文鈒花金墜子三品四品雲霞孔雀文餘同上五品六品冠用抹金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲翠牡丹葉數同一品翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二五品霞帔褙子俱雲霞鴛鴦文鍍金鈒花銀墜子六品雲霞練鵲文鈒花銀墜子七品至九品冠用珠翟二珠月桂開頭二珠半開六餘與五品同七品霞帔墜子褙子與六品同八品九品霞帔用繡纏枝花墜子與七品同褙子繡摘枝團花

論曰雕文以傷農事纂組以害女紅飢寒之患必中於民故王者敦崇節儉中宮后嬪勤於織紝爲天下先所以鼓厲臣庶整齊風俗者也詩美后妃之德曰薄污我

私薄澣我衣東漢馬鄧二氏躬衣大練浣濯以朝上方織室珍怪奇麗之物一切屏而勿用著在前記後世稱賢焉故自三古以來主德將興莫不留意於內助之選彤管女史記功書過服御有度起居惟時先事而杜其汰侈之萌應機而導以禮義之旨是已帷簿聿修宴私不作禁闥以內秩秩如也爰及衰世政由內出惡樸而喜奢厭德而黷貨金玉文繡所以盛威儀也而濫假於僕妾之賤府庫帑藏所以充國用也而糜棄於土木之功人主溺其所私孽下莫敢進言釁積於蕭牆之中而禍應於萬里之外至斯而國不即亡者特其幸耳往在明祚中衰天子耽意內寵綺紈之飾窮極工巧脂粉之

費動盈累萬宮中一日所需不啻竭中人數十百家之產生民焉往而不窮盜賊何憚而不熾傳曰家齊而后國治故古之昏主亂朝其家庭醜德必多矣災變之應雖有遲有速然未有能保身長世者也